

پیارے مٹے...!!

محرمِ حرامِ عز و کرامتِ مبارک
بہارِ شہیدانِ کربلا

حجت الاسلام امام ابو جعفر محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۵۰۵ھ

علامہ ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ شہادت ۱۴۱ھ

مکتبہ سید احمد شہید

ملنے کے پتے

مکتبہ اسلامیہ کامی اڈا، ایبٹ آباد	مکتبہ سبحانیہ، گواہاٹ
اسلامی کتب خانہ کچہری روڈ، ایبٹ آباد	مکتبہ احیاء العلوم تحت نقرئی کرک
مکتبہ امدادیہ، ہری پور	مکتبہ نعمانیہ، لکی مروت
مکتبہ حمادیہ، حضور	مکتبہ رحمانیہ، میران شاہ
دینی اسلامی کتب خانہ، مانسہرہ	اسلامی کتب خانہ ڈیرہ اسماعیل خان
مکتبہ صدیقہ، بنگلہ رام	مکتبہ حبیبہ، نورنگ
مکتبہ علمیہ، اوئی	مکتبہ مدینہ، لاہور
کتب خانہ رشیدیہ، چارسدہ	ادارۃ الحرم، اردو بازار لاہور
مکتبہ اسلامیہ، شیرگڑھ	مکتبہ الحسن، اردو بازار لاہور
مکتبہ رشیدیہ، منگورہ سوات	نقیق اکیڈمی، ملتان
مکتبہ صدیقہ، منگورہ سوات	مکتبہ عارفی، ستیانہ روڈ فیصل آباد
دینی کتب خانہ، تیمرگرہ	مکتبہ شہید الاسلام، ال مسجد اسلام آباد
حافظ کتب خانہ، مردان	مکتبہ فریدیہ F/7 اسلام آباد
حسینیہ کتب خانہ، مردان	مکتبہ رشیدیہ، راجہ بازار راولپنڈی

مکتبہ شہید احمد شہید
بالمقابل دارالعلوم حقانیہ
اکوڑہ خٹک

مُقَدِّمَةٌ

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد جب آپ سے بہت سے قیمتی علوم حاصل کر چکا اور بہت سے اعلیٰ اخلاق سیکھ چکا تو ایک دن اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ان علوم کے حاصل کرنے میں صرف کر دیا اب مجھے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ان علوم میں سے کون سے علوم مجھے نفع دیں گے اور قبر میں میرے مونس اور دل بہلانے کا ذریعہ بنیں گے تاکہ میں ان کی طرف متوجہ ہوں اور کون سے نفع نہیں دیں گے تاکہ میں ان کو چھوڑ دوں اس لیے کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے“ یہ فکر اس طالب علم کو مستقل لگ گئی اس نے حضرت امام غزالیؒ کو ایک خط لکھا اس کے جواب میں حضرت امام غزالیؒ نے اس کو جو نصیحتیں فرمائیں وہ پیش خدمت ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد وآله اجمعين.

ایک خط

ایک سمجھدار طالب علم نے حضرت زین الدین حجۃ الاسلام ابو حامد غزالی قدس اللہ روحہ کی خدمت شروع کی اور ان سے علمی استفادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ علوم کی باریکیاں اس پر منکشف ہونا شروع ہو گئیں، اور اس نے نفس سے متعلق فضائل کی تکمیل کی، (یعنی اپنے نفس کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کیا) پھر ایک دن اس نے اپنے بارے میں غور کیا اور اس کے دل میں یہ آیا کہ:

میں نے بہت سے علوم حاصل کر لیے اور اپنی جوانی کو علم کے سیکھنے اور حاصل کرنے میں خرچ کر دیا، اب مجھے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ علم کی کس قسم سے کل (قیامت میں) مجھے فائدہ حاصل ہوگا اور قبر میں وہ میرا مونہ بنے گی، اور کونسا علم مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا تاکہ میں اسے چھوڑ دوں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے اللہ میں آپ کے ذریعہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے۔“ (اخرجہ الحاکم) وہ اسی پر غور کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے شیخ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط استفتاء کی شکل میں لکھا اور ان سے کئی باتیں دریافت کیں اور ان سے نصیحت طلب کی اور دعا کی درخواست کی۔

کہتے ہیں اگرچہ حضرت امام غزالی کی تصنیفات ”احیاء العلوم“ وغیرہ میرے سوالات کے جواب پر مشتمل ہیں لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ شیخ میرے مطلوبہ سوالات کا جواب چند صفحات پر لکھ دیں جو ساری زندگی میرے ساتھ رہیں اور تمام عمر میں ان پر عمل

کرتا رہوں۔

چنانچہ ان کے سوالات کے جواب میں شیخ امام غزالی نے یہ جواب لکھا۔ واللہ اعلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خط کے جواب کی ابتداء

پیارے عزیز بیٹے! اللہ تعالیٰ نیکوں میں لگے رہنے کے ساتھ تمہیں طویل زندگی عطا فرمائے اور اپنے محبوبوں کے راستے پر چلائے، تم یہ جان لو کہ نصیحت کا منشور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی کان سے لکھا جاتا ہے اگر ان کی کوئی نصیحت تم تک پہنچ چکی ہے تو پھر تمہیں میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے اور اگر تمہیں ان کی قیمتی نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت نہیں پہنچی تو پھر تم مجھے یہ بتلاؤ کہ تم نے گزرے ہوئے ان طویل سالوں میں کیا حاصل کیا؟!

پہلی نصیحت

بیٹا! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی بندے سے اعراض کی علامت یہ ہے کہ وہ لایعنی میں مشغول ہو (یعنی کسی ایسے کام میں مشغول ہو جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں) اگر کسی شخص کی زندگی کی ایک گھڑی بھی ایسے کام میں خرچ ہوئی جس کے لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ اس گھڑی پر طویل ترین حسرت کا اظہار کرے۔ اور جو شخص چالیس سال کی عمر سے آگے بڑھ جائے اور اس کی خیر اس کے شر پر غالب نہ ہو تو اسے دوزخ کی تیاری کر لینی چاہیے، اہل علم کے لیے یہ بہت کافی دانی (مکمل) نصیحت ہے۔

(تشریح) واقعی اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے ان کا وقت اچھے کاموں، عبادات، طاعات اور نیکوں میں صرف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت نہیں فرماتے ان کا وقت

لا یعنی اور بے کار باتوں میں صرف ہوتا ہے اگر اس مختصر سی زندگی کی ایک گھڑی بھی الایعنی یا گناہ کے کام میں خرچ ہو جائے تو اس کی پھر کبھی تلافی نہیں ہو سکتی اسے ساری زندگی اس پر افسوس کرنا چاہیے، جس کی عمر چالیس سال سے تجاوز کر جائے اور وہ گناہوں سے نہ رکے اور نیکیوں میں نہ لگے تو یہ محرومی کی بات ہے زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا لیکن اب تک اس کی اصلاح نہ ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ دنیا سے رخصت ہو کر جہنم کا باسی بن جائے گا اس لیے اپنی عمر کو ضائع مت کیجیے اور زندگی کے لمحات کو غنیمت جانئے۔

دوسری نصیحت

بیٹا! یہ نصیحت بڑی آسان ہے البتہ اس کا قبول کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ خواہشات کا اتباع کرنے والوں کے نزدیک یہ بہت کڑوی اور مشکل ہے اس لیے کہ ان کے دلوں کو گناہ اور ممنوع کاموں کا کرنا بہت پسند ہوتا ہے خاص طور سے وہ شخص جو رکمی اور ظاہری علم کا طالب ہو، اور نفس کے مقام اور دنیا کے مناقب و مرتبہ کے لیے پڑھنے میں مشغول ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف علم کا پڑھ لینا اس کے لیے باعث نجات اور خلاصی کا ذریعہ بنے گا اور یہ کہ وہ عمل سے مستغنی ہے، یہ فلسفیوں کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ العظیم! کیا اس علم کے طلب کرنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ اگر اس نے اس علم کو حاصل کر کے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے خلاف اور مضبوط حجت و دلیل قائم ہو جائے گی جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب اس عالم کو دیا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ اس کے علم سے فائدہ نہ پہنچائے۔ اور مروی ہے کہ حضرت جنید بغدادی قدس اللہ سرہ کے مرنے کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا اے ابوالقاسم! کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا پڑھی پڑھائی وہ تمام عبارتیں بے کار ہو گئیں اور وہ اشارات (یعنی علمی باریکیاں سب) ختم ہو گئے، ہمیں تو ان سے کچھ فائدہ نہ ہوا ہمیں صرف ان چند رکعات نے فائدہ پہنچایا جنہیں ہم رات کو تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ (تشریح) واقعی اگر علم دنیا کے لیے ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو وہ فائدہ پہنچانے کی

بجائے نقصان پہنچاتا اور مواخذہ کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنے کو بڑا عالم اور متقی سمجھتا ہے حالانکہ یہ اس کے لیے وبال بن رہا ہے، ظاہری نام و نمود اور لوگوں کے احترام کرنے اور حضرت حضرت کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل، اخلاص اور للہیت نہ ہو تو سب بے کار ہے، اخلاص سے پڑھی ہوئی دو چار رکعات سے بیڑا پار ہو سکتا ہے لیکن عمل کے بغیر نہ علم کام دیتا ہے نہ تصنیفات و تالیفات اور بڑے القاب۔

تیسری نصیحت

بیٹا! تم اعمال کے سلسلے میں مفلس مت بننا اور قلبی کیفیات سے خالی نہ رہنا اور تم یہ یقین رکھو کہ صرف زبانی علم حاصل کرنا انسان کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اس کی مثال بالکل یوں سمجھو کہ اگر جنگل میں کسی کے پاس دس ہزار ہندی تیز ترین تلواریں موجود ہوں اور ساتھ ہی اس کے پاس اور دوسرا اسلحہ بھی ہو اور وہ شخص بڑا بہادر اور جنگجو بھی ہو، جنگل میں اس پر کوئی ہیبت ناک بڑا وحشی درندہ حملہ کر دے تو بتائیے آپ کا کیا خیال ہے کیا اس کا یہ اسلحہ اور تلواریں انہیں استعمال کئے بغیر اور ان سے اس درندے کو مارے بغیر اسے کوئی فائدہ پہنچائیں گی.....؟ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس درندے کو اس اسلحہ کو حرکت دے کر اور اس سے اسے مار کر ہی دور کیا جاسکتا ہے..... اسی طرح اگر کوئی شخص ایک ہزار علمی مسائل پڑھ لے اور انہیں سیکھ لے لیکن ان پر عمل نہ کرے تو کیا یہ اسے بغیر عمل کے کوئی فائدہ پہنچائیں گے۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص میں حرارت اور صفراوی بیماری ہو تو اس کا علاج سکنجبین اور کشکاب سے کیا جائے گا اور شفاء ان کے استعمال کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔

کرے دو ہزار رطل بھی پیائی تا مے نخوری نباشدت شیدائی
(دو ہزار رطل بھی انگور اگر تولو جب تک شراب نہیں پوگے شیدائی نہیں بنوگے۔)
تم اگر سو سال بھی علم پڑھتے رہو اور ہزاروں کتابیں بھی جمع کر لو تب بھی عمل کے بغیر تم اللہ جل شانہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ ارشاد ربانی ہے:

۱۔ یا تو یہ کسی غذا کا نام ہے یا دوا کا، ممکن ہے اس سے مراد کشک: جو جو ایک کھانا ہوتا ہے جو مولے ستو کو دودھ میں بھگو کر خیرائے کے بعد پکایا جاتا ہے۔ مصباح اللغات

﴿وان ليس للانسان الا ما سعى﴾ (النجم: ۵۳)

”اور انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی“

اور فرمایا:

﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا﴾ (الكهف: ۱۱۰)

”سو جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرتا رہے“

اور فرمایا:

﴿جزاء بما كانوا يكسبون﴾ (التوبه: ۸۲)

”ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں“

اور فرمایا:

﴿ان الذين امنوا وعملوا الصلحت كانت لهم جنت الفردوس

نزلًا ۝ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولًا ۝﴾ (الكهف: ۱۰۷، ۱۰۸)

”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کی مہمانی کے

لیے فردوس کے باغ ہوں گے ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے (اور) نہ وہ ان سے کہیں نکلنا

چاہیں گے“

اور فرمایا:

﴿الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا﴾ (الفرقان: ۷۰)

”مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے“

اور تم اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے:

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ

علیہ وسلم) کی گواہی دینا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور جو بیت اللہ

جانے کی استطاعت و طاقت رکھتا ہو اس کے ذمہ حج کرنا“ (رواہ البخاری و مسلم و الترمذی)

نیز ”ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے

(رواہ الطبرانی قال ابن الجوزی ہو موضوع)

اعمال (کے ضروری ہونے) کی بے شمار دلیلیں اور نمونے ہیں، بندہ اگرچہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا لیکن اس وقت جب اس کی عبادت اور طاعت میں مستعد رہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے اگرچہ یہ بھی کہا ہے کہ انسان صرف ایمان قبول کرنے پر بھی جنت میں پہنچے گا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جنت میں کب اور کتنے عرصے کے بعد پہنچے گا؟ اور جنت تک پہنچنے کے لیے کتنی سخت گھاٹیوں کو طے کرے گا؟!

ان گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ایمان کی گھاٹی ہے، اور یہ کہ کیا وہ اس سے محفوظ رہے گا کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے یا نہیں؟ اور جب پہنچے گا تو کیا مفلس اور ناکام ہوگا؟

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے اے میرے بند و میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت کو اپنے اعمال کے حساب سے تقسیم کر لو۔ (اس سے بھی معلوم ہوا کہ جنت اعمال کے اعتبار سے حصہ میں آئے گی۔)

(تشریح) اصل چیز عمل ہے، سن بن کر انسان بن ہو جاتا ہے، اگر عمل نہ کرے تو بجائے فائدہ کے اور نقصان اٹھاتا ہے، عمل کرنا مشکل کام ہے لیکن اس وقت جب شیطان کا بندہ بنے اور اگر اللہ کا بندہ بن جائے اور اس سے توفیق طلب کرے تو عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، علم پڑھ کر بھی اس پر عمل کرنا اصل علم اور اسی کا ثمرہ ہے، اصل مفلس وہ ہے جو اعمال سے خالی ہو، دشمن کو صرف ہتھیار کے نام سے نہیں بلکہ انہیں استعمال کر کے ہی ختم کیا جاتا ہے، اسی طرح نفس امارہ اور شیطان کو علم کے زیور اور عمل کے اسلحہ سے ختم کیا جاتا ہے، اسی طرح جو بیماری جس دواء کے استعمال سے ختم ہوتی ہے اس کے لیے اسی دوا کو استعمال کرنا پڑتا ہے ورنہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا اسی طرح گناہوں کا اثر اعمال صالحہ سے ختم ہوتا ہے اور جنت عمل سے ملتی ہے اور عمل کی توفیق فضل خداوندی سے حاصل ہوتی ہے۔

چوتھی نصیحت

بیٹا! تم جب تک عمل نہیں کرو گے تمہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا، لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ستر سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت فرشتوں پر ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے یہ خبر دی کہ وہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں، فرشتے نے جب اسے یہ خبر پہنچائی تو اس عابد نے کہا ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے لہذا ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے فرشتہ جب واپس پہنچا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے معبود آپ مجھ سے زیادہ اس بندے کی بات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اُس نے ہماری عبادت سے اعراض نہیں کیا تو ہم بڑے کریم ہیں ہم اپنے کرم کے ساتھ اس سے اعراض نہیں کریں گے، میرے فرشتو! تم اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور تم اپنے اعمال کو تو لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے (الحديث من كلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم)

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جدوجہد کے بغیر منزل مقصود تک پہنچ جائے گا تو وہ خالی خالی امید قائم کرنے والا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوشش کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا تو وہ مستغنی ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا بغیر عمل کے جنت طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور فرمایا حقیقت پسندی کی علامت یہ ہے کہ عمل پر نظر رکھتے نہ یہ کہ عمل چھوڑ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور

اللہ تعالیٰ سے لمبی چوڑی امیدیں وابستہ رکھے (رواہ الترمذی وابن ماجہ و احمد)
 (تشریح) عمل سے ہی دنیا بنتی ہے اور جنت بھی، اور موت کے آنے اور اعمال کے وزن ہونے سے پہلے اپنا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا اور اپنے اعمال کو تولتے رہنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے دنیا میں محنت و کوشش اور جدوجہد کے بغیر انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچتا اسی طرح آخرت کے لیے بھی محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے، آدمی نیک اعمال نہ کرے اور پھر جنت کی توقع رکھے یہ بھی بڑا گناہ ہے، عقلمندی اور حقیقت پسندی کی علامت یہ ہے کہ آدمی اعمال صالحہ میں مشغول رہے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت کے داخلہ کی امید رکھے اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔

پانچویں نصیحت

بیٹا! تم نے کتنی ایسی راتیں گزاریں ہیں جن میں سبق یاد کرنے اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے نیند کو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا! مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کلباعث کیا تھا؟ اگر اس کا باعث دنیاوی مال و اسباب کا حاصل کرنا اور اس کی فنا ہونے والی چیزوں کو مانا اور دنیاوی منصب کا حاصل کرنا اور اپنے ساتھیوں اور اپنے جیسوں پر فخر و مباہات کا اختیار کرنا تھا تو تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو اور پھر تباہی ورتاباہی ہو۔

اور اگر مقصد یہ تھا تا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کرو اور اپنے اخلاق کو درست کرو اور اپنے نفس کی کمر توڑ و جو برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے تو تمہارے لیے بڑی خوش خبری اور مبارکباد ہے پھر تمہارے لیے سعادت اور مبارکبادی کی بات ہے اور مندرجہ ذیل شاعر نے بالکل سچ کہا ہے۔

سَهْرُ الْعَيْنِ لَغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائِعٌ وَبُكَاءُ هُنَّ لَغَيْرِ فَقْدِكَ بَاطِلٌ
 آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے آنکھوں کا جاگنا بے کار اور ضائع ہے اور ان کا آپ کے گم کرنے کے علاوہ کسی اور پر رونا باطل اور لغو ہے۔

(تشریح) واقعی انسان کیسے سمجھ رہا ہے کہ امتحان میں وقتی کامیابی، دنیاوی عزت

و مرتبہ اور روپیہ پیسے کے لیے راتوں کو جاگ کر گزار دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے اسے فجر کے لیے اٹھنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے، اگر انسان اپنی نیت کی اصلاح کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے اور اس کے ذریعہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنا وقت قربان کرے تو یہ خوش نصیبی اور سعادت کی علامت ہے ورنہ پھر بے وقوفی اور ناسمجھی کی دلیل ہے۔

چھٹی نصیحت

بیٹا! تم جتنا چاہو زندہ رہو لیکن بہر حال تمہیں ایک دن مرنا ہے اور تم جس سے چاہو محبت کر لو لیکن تمہیں اسے بہر حال ایک دن چھوڑنا ہے اور تم جو چاہے کام کرو تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔

(تشریح) اگر آدمی اس حقیقت کو اپنے ذہن میں بٹھالے اور اس پر یقین کر لے کہ دنیا میں کتنی ہی عمر مل جائے بہر حال یہاں سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جانا ہے اور دنیا اور اس میں جو ہے سب کو پس پشت ڈال کر چھوڑ کر جانا ہے اور جو کرے گا اور جیسا کرے گا اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا تو اس کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے اور دنیا اور اس کی فانی چیزوں کی محبت کے دام سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔

ساتویں نصیحت

بیٹا! علم کلام، فقہ، طب، اشعار، کتابیں، علم نجوم، علم العروض، نحو صرف وغیرہ پڑھ کر تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوا سوائے اس کے کہ تم نے اپنی عمر باری تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت میں ضائع کر دی، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں لکھا دیکھا ہے فرمایا مردہ کو جب پلنگ پر رکھا جاتا ہے اس وقت سے لے کر قبر کے کنارے تک پہنچانے تک اللہ تعالیٰ اس سے چالیس سوال کرتے ہیں فرماتے ہیں میرے بندے تم نے بندوں کے سامنے اپنے منظر و مظہر کو سالوں صاف ستھرا بنایا لیکن میرے سامنے اپنے منظر کو ایک گھڑی

بھی صاف ستر نہیں بنایا، روزانہ تمہارے دل میں دیکھا جاتا ہے، فرمایا تم میرے غیر سے کیا حاصل کرو گے یہ نہیں دیکھتے کہ تم میری خیر و بھلائی میں گھرے ہوئے ہو لیکن تم بہرے بنے ہوئے ہو کچھ سنتے ہی نہیں ہو۔

(تشریح) واقعی انسان بڑا کمزور، ناسمجھ اور بے وقوف ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود گناہوں و نافرمانیوں اور معصیت میں لگا رہتا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ اسے فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے، تم لوگوں کے سامنے کس طرح صاف سترے اور باوقار بن کر جاتے ہو لیکن ظالم اپنے خالق و مالک کے سامنے جانے کی کوئی تیاری نہیں کرتے وہاں جانے اور اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے کوئی صفائی ستھرائی کا اہتمام اور فکر نہیں جبکہ ہر وقت اس کے انعامات میں گھرے ہوئے ہو اور اس کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہو لیکن پھر بھی اندھے بہرے بن کر اس طرح وقت گزارتے ہو جیسے مرنا یا اس کے دربار میں پیش ہونا ہی نہیں ہے؟!

۲۔ اٹھوین نصیحت

بیٹا! علم بغیر عمل کے جنون و پاگل پن ہے، اور علم کے بغیر عمل ہو نہیں سکتا، اور تم یہ بھی جان لو کہ علم تمہیں ایک دن کے لیے بھی گناہوں سے دور نہیں کرے گا اور نہ کسی نیکی پر آمادہ کرے گا اور نہ کل تمہیں دوزخ کی آگ سے دور کرے گا اور اگر تم نے آج عمل نہیں کیا اور گزرے ہوئے ایام کا تدارک اور تلافی نہیں کی تو کل قیامت کے روز تم یہ کہو گے:

﴿فارجعنا لعمل صالحا﴾ (السجدة: ۱۲)

”تو (اے ہمارے رب) تو ہم کو پھر (دنیا میں) بھیج دے ہم نیک کام کیا کریں گے“

تم سے کہا جائے گا اے احمق تم کس کے پاس جاؤ گے۔

(تشریح) تمہیں دنیا میں جو وقت اور مہلت اور زندگی ملی تھی اور تم کو اس دنیاوی

زندگی میں رہ کر جو نیک اعمال کی دعوت دی گئی تھی تم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا نیک کام کیے؟ اور آخرت کے گھر کو کتنا آباد کیا؟ تمہارے علم نے یہاں تمہیں کیا فائدہ پہنچایا اگر علم عمل کا ذریعہ نہ بنے تو یہ وبال ہے اس کے ذریعہ خود اگر اپنی آخرت بنانے کی فکر نہ کی جائے تو سوائے رسوائی ذلت اور تباہی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

نویں نصیحت

بیٹا! تم روح کو باہمت، نفس کو شکست خوردہ اور بدن کو مردہ بناؤ اس لیے کہ قبر تمہارا ٹھکانا ہے اور قبرستان والے ہر ہر گھڑی تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ تم ان کے پاس کب پہنچو گے؟؟ خیال کرنا اس سے بچنا کہ تم ان کے پاس بغیر توشہ کے پہنچو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (انسانوں کے) جسم پرندوں کے پنجرے اور جانوروں کے اصطبل ہیں (یعنی ان جسموں میں جو روحیں ہیں وہ یا تو جنت کے اعلیٰ مقامات کی طرف پرواز کرنے والے پرندے ہیں یا دوزخ میں جانے والے جانور ہیں) لہذا تم اپنے طور پر یہ غور کر لو کہ تم ان میں سے کون سے ہو، اگر تم اوپر والے پرندوں میں سے ہو تو تم جب طبل کی آواز سنو گے (یعنی ملک الموت کہے گا):

﴿ارجع الی ربک﴾ (الفجر: ۲۷)

”اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل“

تو اوپر کی جانب پرواز کر کے جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاؤ گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: حضرت سعد بن معاذ کے انتقال پر اللہ جل شانہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔

اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ تم جانوروں میں سے بنو جیسا کہ فرمان الہی ہے۔

﴿اولئک کالانعام بل هم اضل﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”یہ لوگ مثل چوپایوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بے راہ ہیں“

لہذا تم اس سے بے خطر نہ رہو کہ تمہیں دنیاوی گھر سے دوزخ کے گڑھے کی طرف

منقل کیا جائے۔

لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا گیا، انہوں نے پیالہ جب ہاتھ میں پکڑا تو بے ہوش ہو گئے اور پیالہ ان کے ہاتھ سے گر گیا پھر جب افادہ ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا اے ابوسعید! (حضرت حسن کی کنیت ہے) آپ کو کیا ہوا تھا؟ فرمایا مجھے دوزخیوں کی تمنا یاد آگئی جب وہ جنت والوں سے کہیں گے:

﴿افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله﴾ (الاعراف: ۵۰)

”ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے“
(تشریح) اللہ والے دنیا میں اپنے نفس کو عبادت و ریاضت کے ذریعہ کمزور بنا کر قابو میں رکھتے ہیں اور قبر کے لیے توشہ تیار کرتے رہتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب موت آئے تو ان کی روح خوش خوش جسم سے پرواز کرے اور یہ جنت کا باغ بننے والی قبر میں پہنچیں اور تباہی اور ہلاکت و بربادی سے بچیں اور دنیا کی عیش و عشرت میں ایسے مست نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کو بھول جائیں اور دنیا اور نفس کے غلام بن جائیں۔

دسویں نصیحت

بیٹا! اگر صرف علم ہی تمہارے لیے کافی ہوتا اور اس کے علاوہ عمل کی تمہیں ضرورت نہ ہوتی تو پھر یہ پکار کہ کوئی سوال کرنے والا ہے؟ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ یہ بے فائدہ اور بے سود ہو جائے گی، روایت میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بڑے اچھے آدمی ہیں اگر وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہوتے۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے فرمایا فلا نے! رات کو زیادہ مت سونا اس لیے کہ رات کو زیادہ سونا ایسے شخص کو قیامت کے روز فقیر بنا دیتا ہے۔

(تشریح) عمل کے بغیر علم بے فائدہ اور بے کار ہوتا ہے، علم عمل کا مطالبہ کرتا ہے، اور

خوش نصیب علم پڑھ کر اس پر عمل کرتے اور اللہ کو راضی کرتے ہیں اور دنیا میں محنت و مشقت اس لیے برداشت کرتے ہیں تاکہ قبر اور اس کے بعد آنے والی زندگی سنور جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔

گیارہویں نصیحت

بیٹا! ﷺ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آوازوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں: مرغے کی آواز، قرآن کریم تلاوت کرنے والے کی آواز، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی آواز۔

اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کو پیدا فرمایا ہے جو سحری کے وقت چلتی ہے اور ذکر و استغفار کو جبار بادشاہ کے پاس پہنچاتی ہے، اور فرمایا کہ جب رات کی ابتداء ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے سن لو عبادِ بدین (عبادت کرنے والے) کھڑے ہو جائیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس وقت تک مشغول رہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، پھر آدمی رات کے وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے قَائِلٌ (یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے) کھڑے ہو جائیں چنانچہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سحری تک نماز پڑھتے ہیں، سحری کے وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے مُسْتَغْفِرٌ (استغفار کرنے والے) کھڑے ہو جائیں چنانچہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، پھر جب صبح طلوع ہوتی ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے غَافِلٌ کھڑے ہو جائیں لہذا غافل لوگ اپنے بستر سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے کہ مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا گیا ہو (یعنی کامل اور مست ہو کر اٹھتے ہیں)

نوٹ: یہاں کچھ مباحث ہیں جو عام فہم نہیں اس لیے اس کا ترجمہ حذف کر دیا گیا وہ یہ ہے:

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ﴾ امر، ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ شکر

﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ ذکر،

(تشریح) انسان کو تہجد اور سحری کے وقت توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے اور ان کی عادت ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سحری کے وقت توبہ و استغفار کرنے والوں کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے آپ ان میں سے پیے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو اس کے ذکر و فکر اور توبہ و استغفار میں لگے رہتے ہیں اور اپنی روح اور جسم کو جلا بخشتے اور زندوں میں شامل رکھتے ہیں۔

بارہویں نصیحت

بیٹا! حضرت لقمان حکیم کی وصیتوں میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا: بیٹا! مرنے کو تم سے زیادہ عقلمند اور چالاک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو سحری کے وقت اذان دے اور تم پڑے سوتے رہو۔ کسی نے یہ بڑے عمدہ اشعار کہے ہیں۔

لَقَدْ هَمَمْتُ فِي جُنْحِ لَيْلٍ خَمَامَةً عَلَى فَنَسٍ وَهْنًا وَإِنِّي لَنَائِمٌ
رات کے حصہ میں کبوتری نے ایک ٹہنی پر رونا شروع کر دیا اور میں پر اسور ہاتھا۔

كَذَبْتُ وَبَيَّتِ اللَّهُ لَوْ كُنْتُ عَاشِقًا لِمَا سَبَقْتَنِي بِالْبُكَاءِ الْخَمَامُ
میں نے جھوٹ کہا خدا کے گھر کی قسم میں اگر عاشق ہوتا تو کبوتریاں رونے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتیں۔

وَأَزْعَمُ أَنِّي هَانِمٌ ذُو صَبَابَةٍ لِرَبِّي فَلَا أَبْكِي وَتَبْكِي الْبَهَائِمُ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کا سرگرداں عاشق ہوں، عجیب بات ہے کہ میں تو رونا نہیں اور درندے روتے ہیں۔

(تشریح) بڑی پیاری بات ہے اور عقلمند کے لیے تازیانہ عبرت ہے کہ ظالم تجھ سے تو یہ جانور زیادہ اچھا ہے کہ اس وقت جاگ کر سونے اور خواب غفلت میں پڑے رہنے والوں کو جگاتا ہے، اے انسان کیا تو اس سے بھی گزرا ہے؟! واقعی اگر تم انسان ہوتے، اپنے پروردگار سے محبت رکھنے والے ہوتے تو اپنے عقلمند ہونے کا ثبوت پیش کرتے اور

حیوانوں سے زیادہ گرے ہوئے نہ بنتے۔

تیرھویں نصیحت

بیٹا! علم کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ عبادت اور طاعت کیا ہے؟ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت و طاعت یہ ہے کہ قول اور فعل کے ذریعہ صاحب شریعت (یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع کی جائے، احکامات کے سلسلہ میں بھی اور ممنوعات کے سلسلہ میں بھی، یعنی آپ جو بات کہیں یا جو کام کریں یا جس چیز کو چھوڑیں وہ شریعت کی اتباع اور پیروی میں ہو جیسے آپ عید یا ایام تشریق کے روزے رکھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے یا اگر کسی غصب کیے ہوئے (یعنی کسی سے ناجائز طور پر چھینے ہوئے) کپڑے میں نماز پڑھیں گے تو آپ خواہ عبادت کی صورت تو بنالیں گے لیکن بہر حال آپ گناہ گار ہوں گے۔

(تشریح) ہر شخص کو اس حقیقت کو سمجھنا اور جاننا چاہیے اور قول و فعل اور نشست و برخاست ہر چیز میں شریعت کی پیروی کرنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت بھی اگر شریعت کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف ہوگی تو وہ بھی گناہ اور معصیت بن جائے گی اور صرف ظاہری شکل و صورت سے کچھ نہیں ہوتا ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔

چودھویں نصیحت

بیٹا! تمہیں چاہیے کہ تمہارا قول و فعل شریعت کے موافق ہو اس لیے کہ شریعت کی اتباع کے بغیر جو علم و عمل ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے۔

اور تم یہ جان لو کہ آواز زبان اور غفلت و شہوات سے بھر ہوا دل بد بختی اور شقاوت کی

۱۔ نوٹ یہاں کچھ عبارت ہے جو عام فہم نہیں اس لیے اس کا ترجمہ حذف کر دیا گیا وہ یہ ہے:

وینبغي لك ان لا تغتر بالشطح و طامات الصوفية لان سلوك هذا الطريق لا يكون الا بالمجاهدة و قطع شهوة النفس و قتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات و الترهات.

علامت ہے جب تک کہ نفس کو سچے مجاہدے کے ذریعہ قتل نہ کیا جائے اس وقت تک آپ کا دل معرفت کے انوار سے آباد نہیں ہو سکتا۔

اور تم یہ جان لو کہ تمہارے بعض وہ مسائل جن کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا ہے ان کا جواب کتابت، تحریر اور قول کے ذریعہ نہیں دیا جاسکتا، تم اگر اس حالت کو پہنچ گئے (جس حالت سے متعلق وہ سوالات ہیں) تو تم یہ جان لو گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ورنہ ان کا پہچانا ناممکنات میں سے ہے اس لیے کہ وہ ذوقی باتیں ہیں اور جو چیز ذوق سے تعلق رکھتی ہے اسے زبان سے نہیں بتایا جاسکتا جیسے میٹھی چیز کی شیرینی اور کڑوی چیز کی کڑواہٹ کو اسے چکھ کر ہی محسوس کیا جاسکتا ہے۔

ایک حکایت ہے کہ ایک نامرد نے اپنے ایک ساتھی کو لکھا کہ مجھے یہ سمجھا دو کہ جماع کی لذت کیا ہوتی ہے؟ اور یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ اس نے جواب میں لکھا فلا نے! میں تو تمہیں صرف نامرد ہی سمجھتا تھا لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ تم نامرد ہونے کے ساتھ ساتھ احمق بھی ہو اس لیے کہ اس لذت کا تعلق اسے چکھنے سے ہے تم جب اس کام کو کرو گے تو اسے پہچان لو گے ورنہ اس کو تحریر یا قول کے ذریعے نہیں پہچان سکتے۔

(تشریح) واقعی اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا نہ فرمائیں تو سیدھے راستہ پر چلنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑے پاڑ بیلنا اور بہت مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے اور اگر اپنے دل کو انوارات ربانیہ سے آباد کرنا ہے تو نفس کو قابو کرنا پڑے گا، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی، غفلت اور بے فکری، زبان کو قابو میں نہ کرنا اور خواہشات کے درپے ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ جو چیز عمل سے معلوم ہوتی ہے اسے عمل کے ذریعہ ہی معلوم کیا جاسکتا ہے لہذا تم ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو اور اس کے لیے اپنے نفس کو زیر کرو اور مجاہدے کے ذریعے اسے اپنا غلام بناؤ۔

پندرہویں نصیحت

بیٹا! تمہارے بعض مسائل اس طرح کے ہیں جیسے ہم نے اوپر ذکر کیا اور بعض وہ

مسائل جن کا جواب دیا جاسکتا ہے، ان کا جواب ہم ”احیاء العلوم“ وغیرہ کتابوں میں دے چکے ہیں اور اس کے کچھ حصے کو ہم یہاں بیان کرتے اور اس کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں لہذا سنو:

دین کے راستے پر چلنے والے کے لیے چار امور کا خیال رکھنا ضروری ہے:

- ۱۔ ایسا صحیح اعتقاد جس میں کسی قسم کی بدعت وغیرہ کا دخل نہ ہو۔
- ۲۔ ایسی سچی توبہ جس کے بعد پھر گناہ کی طرف رجوع نہ کرے۔
- ۳۔ جن کا حق آ رہا ہو ان کو راضی کر لینا تاکہ انسان پر کسی کا حق باقی نہ رہے۔
- ۴۔ شریعت کا اتنا علم حاصل کرنا جس کے ذریعہ سے تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات ادا کر سکو اور آخرت سے متعلق اتنا علم حاصل کر لیا ہو جس کے ذریعہ نجات حاصل ہو جائے۔ (حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد) حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چار سو (۴۰۰) استادوں کی خدمت کی تھی انہوں نے فرمایا کہ میں نے چار ہزار (۴۰۰۰) احادیث پڑھیں امدان میں سے ایک حدیث کو منتخب کر کے (اسی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھا اور اپنا محقق نظر بنالیا) اس پر عمل کیا اور اس کے علاوہ باقی سب کو محقق نظر نہیں بنایا اس لیے کہ میں نے جب اس حدیث پر غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری نجات اور جان کی خلاصی اسی میں ہے اور اگلوں اور پچھلوں کا علم اس میں مندرج تھا اس لیے میں نے اس پر اکتفاء کر لی، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: تم دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں اس میں ٹھہرنا ہے اور آخرت کے لیے اس قدر محنت کرو جتنا وہاں باقی رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسی قدر کرو جتنی تمہیں اللہ تعالیٰ کی حاجت اور ضرورت ہے اور آگ میں لے جانے والے اعمال اتنے کرو جتنی آگ پر تم صبر کر سکو اور اسے برداشت کر سکو۔

(تشریح) واقعی بڑی کام کی نصیحت ہے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اعتقاد کو درست رکھے، سچی توبہ کرے، حقدار کا حق دے اور اتنا علم حاصل کرے جس کے ذریعے نجات

حاصل کر سکے، واقعی دنیا مسافر خانہ ہے اس کے لیے اتنا جمع کرنا چاہیے جتنی یہاں کے لیے ضرورت ہو اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے اس لیے وہاں کے لیے اسی قدر محنت کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ہر ہر لمحہ اور ہر آن ضرورت ہے اس لیے اسے ہر وقت راضی رکھنا اور اس کو خوش کرنے والے کام کرتے رہنا چاہئیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا کیا اس پر ہم صبر کر سکتے ہیں؟! تو پھر یہ بد اعمالیاں کیسی!؟

سولہویں نصیحت

بیٹا! تم نے جب یہ حدیث پہچان لی اور اسے سمجھ لیا تو اب تمہیں زیادہ علم کی ضرورت نہیں، اور تم ایک اور حکایت پر غور کرو جو یہ ہے: حضرت حاتم اصم حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے ایک روز حضرت شقیق نے ان سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ تیس سال رہے ہو اس عرصہ میں تم نے مجھ سے کیا حاصل کیا؟ حضرت حاتم نے کہا میں نے علم کے آٹھ فائدے حاصل کیے ہیں جو میرے لیے بہت کافی ہیں اس لیے کہ مجھے یہ امید ہے کہ وہ میری نجات اور جان کی خلاصی کے لیے کافی ہو جائیں گے۔

حضرت شقیق نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ حضرت حاتم اصم نے فرمایا سنئے:

۱۔ میں نے مخلوق پر غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی معشوق یا محبوب ہے جس سے وہ عشق و محبت کرتا ہے، ان محبوبوں میں سے بعض اس کے ساتھ مرض الموت تک رہتے ہیں اور بعض قبر تک ساتھ جاتے ہیں پھر وہ سب کے سب اسے اکیلا و تنہا بے یار و مددگار چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ اس کی قبر میں نہیں جاتا، میں نے اس پر غور کیا اور سوچا کہ انسان کا سب سے اچھا محبوب وہ ہے جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں جائے اور اس کو وہاں مانوس کرے، ایسا محبوب مجھے سوائے اعمال صالحہ کے اور کوئی نہیں ملا، چنانچہ میں نے اعمال صالحہ کو ہی اپنا محبوب بنا لیا تا کہ وہ میری قبر میں روشنی کا کام دیں اور وہاں مجھے انس بہم پہنچائیں اور مجھے

تن تھا اور اکیلا نہ چھوڑیں۔

۲۔ میں نے مخلوق کو دیکھا کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور نفس کی آرزو میں پوری کرنے میں جلدی کرتے ہیں چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک پر غور کیا:

﴿وَمَا مِنْ خَافٍ مَقَامٍ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (النازعات: ۴۰، ۴۱)

”اور جو کوئی ڈرا ہوگا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو ایسے کا ٹھکانہ جنت ہی ہے“

اور میں نے یہ یقین جانا کہ قرآن کریم برحق اور سچا ہے اس لیے میں نے اپنے نفس کی مخالفت کرنے میں جلدی کی اور خوب مجاہدہ کیا اور اسے میں نے خواہشات سے مستفید ہونے کا موقع نہیں دیا یہاں تک کہ وہ اللہ جل شانہ کی اطاعت پر راضی اور میرا فرمانبردار بن گیا۔

۳۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص دنیا کی فانی چیزیں جمع کرنے میں مست ہے اور اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک پر غور کیا:

﴿مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ﴾ (النحل: ۹۶)

”جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے“

اور میں نے دنیا کی ساری جدوجہد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے محنت کرنے پر خرچ کر دی اور دنیا کے مال و دولت کو غرباء اور مساکین پر تقسیم کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔

۴۔ میں نے بعض لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت و تکریم قوم اور قبیلہ کی کثرت میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ گئے، بعض نے یہ سمجھا کہ عزت مال و اولاد کی کثرت میں ہے انہوں نے اس پر فخر شروع کر دیا، بعض نے یہ سمجھا کہ عزت و شرف لوگوں کا مال غصب کرنے، ان پر ظلم کرنے اور ان کا خون بہانے میں ہے، اور بعض نے یہ سمجھا کہ عزت اس میں ہے کہ مال کو برباد کیا جائے اور اس میں اسراف و تبذیر (یعنی

فضول خرچی) سے کام لیا جائے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان مبارک پر غور کیا:

﴿ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم﴾ (الحجرات: ۱۳)

”اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا (معزز اور شریف) وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو“

اور میں نے تقویٰ کو اختیار کیا اور یہ یقین رکھا کہ قرآن کریم برحق اور سچا ہے اور دوسرے تمام لوگوں کا خیال اور گمان باطل اور زائل ہونے والا ہے۔

۵۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی مذمت اور غیبت کرتے ہیں تو میں نے اس کا سبب مال و جاہ اور علم میں حسد کو پایا لہذا میں نے فرمان الہی ذیل پر غور کیا:

﴿نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیوة الدنیا﴾ (الزخرف: ۴۳)

”ہم نے تو ان کے درمیان اُن کی دنیاوی زندگی (تک) میں ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے“

اور میں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم ازل میں ہی کر دی تھی لہذا میں نے کسی پر حسد نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور فیصلہ پر راضی ہو گیا۔

۶۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے کسی سبب یا غرض کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں تو میں نے اس فرمان الہی پر غور کیا:

﴿ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا﴾ (فاطر: ۶)

”بے شک (یہ) شیطان تمہارا دشمن ہے، سو اسے دشمن ہی سمجھتے رہو“

تو میں نے یہ جان لیا کہ شیطان کے علاوہ کسی سے عداوت رکھنا جائز نہیں ہے۔

۷۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص روزی اور پیسہ کمانے میں خوب جدوجہد اور محنت کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے مشتبہات اور حرام تک میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو ذلیل کرتا اور اپنے مرتبہ کو گھٹاتا ہے لہذا میں نے اس فرمان الہی پر غور کیا:

﴿وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقہا﴾ (ہود: ۶)

”اور کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں کہ اللہ کے ذمہ اس کا رزق نہ ہو“

اور میں نے یہ جان لیا کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کا ذمہ دار ہے لہذا میں اس کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور اس کے سوا (ہر ایک) سے میں نے اپنی (امید اور) طمع کو ختم کر دیا۔

۸۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص مخلوق میں سے کسی نہ کسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، بعض نے روپیہ پیسہ درہم و دینار پر بھروسہ کیا ہوا ہے اور بعض نے عزت و جاہ اور حکومت پر اور بعض نے حرفت اور صناعت (مختلف پیشوں اور کاریگریوں) پر اور بعض نے اپنی جیسی مخلوق پر تو میں نے اس فرمان الہی پر غور کیا:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا (الطلاق: ۳)

”اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اپنا کام بہر حال پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر شے کا ایک انداز مقرر کر رکھا ہے“
لہذا میں نے صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کیا وہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر ان سے فرمایا۔۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم پر غور کیا تو انہیں سب کو ان آٹھوں فوائد پر گھومتے ہوئے دیکھا، لہذا جو ان پر عمل کرے گا وہ ان چاروں کتابوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔

(تشریح) کتنے سمجھدار طالب علم اور شاگرد تھے کہ کیسا نچوڑ نکالا اور کیسی اہم باتیں حاصل کیں کہ استاد بھی اس پر داد دے رہے ہیں اور چاروں آسمانی کتابوں کا نچوڑ بتا رہے ہیں، لہذا آپ بھی انہیں غور سے پڑھئے اور ان پر عمل کیجئے اور اپنی دنیا و آخرت کو بنائیے۔

سترھویں نصیحت

بیٹا! تم نے ان دونوں حکایتوں سے یہ جان لیا کہ تمہیں زیادہ علم بڑھانے کی

ضرورت نہیں، اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدھے برحق راستے پر چلنے والے کے لیے کیا ضروری ہے:

لہذا تم یہ جان لو کہ سالک (یعنی سیدھے برحق راستے پر چلنے والے) کے لیے ایک ایسا مربی، مرشد اور شیخ ہونا چاہیے جو اسے اپنی تربیت کے ذریعہ برے اخلاق سے نکال کر ان کی جگہ اس میں اچھے اخلاق پیدا کرے، تربیت کا کام اس کا شکار کے کام کے مشابہ ہے جو کھیتی کے درمیان سے کانٹے کاٹتا اور فالو ادھر ادھر کی گھاس پھوس کو دور کرتا ہے تاکہ اس کی پیداوار اچھی اور کھیتی بھرپور ہو۔ سالک کے لیے ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے بتلائے اور آداب سے روشناس کرائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنا راستہ بتلانے کے لیے رسول بھیجے، جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی جگہ خلفاء راشدین نے لے لی تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔

جو شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔

لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر عالم خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں اب مختصر طور پر اس کی بعض نشانیاں اور علامات بتلا دوں گا تاکہ ہر شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں مرشد ہوں، لہذا میں کہتا ہوں: کہ وہ شخص جو دنیا کی محبت اور حب جاہ (یعنی اپنے نفس کی عزت اور مرتبہ کی خواہش) سے اعراض کرنے والا ہو اور اس نے ایسے شخص کی اتباع کی ہو جو بصیرت رکھتا ہو۔ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل اتباع کرتا ہو، اور کم کھانا، کم گفتگو اور کم سونے کے ساتھ ساتھ نفس کی اچھی طرح ریاضت کرتا ہو اور نماز کثرت سے پڑھتا ہو، کثرت سے صدقہ خیرات کرتا ہو اور روزے رکھتا ہو، اور صاحب بصیرت شیخ کی

۱۔ لیکن عالم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے باقاعدہ ان تمام علوم کو تفصیل سے سیکھا ہو جو علماء کرام مدرسوں میں سیکھتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس نے کم از کم اپنی زندگی کے ہر روز سے متعلق احکامات خداوندی کو علم سے سیکھ لیا ہو۔ واللہ اعلم

اتباع کی وجہ سے اس نے عمدہ اخلاق کو اپنے لیے سیرت و راستہ بنالیا ہو اور یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کیے ہوں: صبر، نماز، شکر، خدواندی، توکل، یقین، قناعت پسندی، طمانینت نفس (یعنی نفس کا مطمئن بن جانا) حلم، تواضع، علم، سچائی، حیاء، وفاداری، وقار، سکون و اطمینان سے کام کرنا وغیرہ وغیرہ۔

ایسا مرشد شیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات سے نور حاصل کرنے والا اور خوش نصیب ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی اقتداء و پیروی کی جائے البتہ ایسے اوصاف کے حامل شخص کا پایا جانا کبریتِ احرر کے ملنے سے زیادہ نادر اور مشکل ہے اور خوش نصیبی اگر کسی کی مددگار بن جائے اور وہ ہمارے بیان کردہ اوصاف کے حامل شیخ کو پالے اور شیخ اس کو قبول کر لے تو اسے ان کا ظاہری و باطنی دونوں طور سے احترام کرنا چاہیے۔

ظاہری احترام یہ ہے کہ ان کے ساتھ جھگڑے نہیں اور خود ان کی غلطی پر مطلع بھی ہو جائے تب بھی ان کے سامنے کسی بات میں حجت و دلیل پیش نہ کرے۔

باطنی احترام سے یہ مراد ہے کہ ان سے جو بات ظاہری طور سے سنے اور قبول کرے باطنی اور اندرونی طور پر اس پر نکیر نہ کرے نہ زبانی طور سے نہ فعلی طور پر تاکہ منافقت کا شکار اور اس سے متصف نہ بنے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ان کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے یہاں تک کہ اس کا باطن ظاہر کے موافق ہو جائے اور برے لوگوں کی رفاقت و صحبت سے احتراز کرے تاکہ انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کا اس کے دل سے قبضہ کم ہو جائے اور شیطنیت کے گندے محفوظ رہے اور مالدار پر فقر کو ترجیح دے۔..... ۲۔

پھر تم نے مجھ سے عبودیت کے بارے میں دریافت کیا ہے جو تین چیزوں کا نام ہے:

۱۔ "کبریت احرر" لال گندھک کو کہتے ہیں جو بہت ہی کیاب ہے اس لیے کسی نایاب اور کیاب چیز کو بھی کبریت احرر کہہ دیا جاتا ہے۔ ۲۔ نوٹ: یہاں کچھ عبارت ہے جو عام فہم نہیں اس لیے اس کا ترجمہ حذف کر دیا گیا وہ یہ ہے: لم اعلم ان التصوف له خصلتان الاستقامة والسكون عن الخلق فمن استقام واحسن خلقه للناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي، والاستقامة ان يفدي حظ نفسه لنفسه، وحسن الخلق مع الناس ان لاتحمل الناس على مراد النفس بل تحمل نفسك على مرادهم مالم يخالفوا الشريعة.

عبودیت

- ۱۔ شریعت کے احکامات کی حفاظت و پابندی۔
- ۲۔ تقدیر اور فیصلہ خداوندی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔
- ۳۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کی خوشنودی حاصل کرنے کو چھوڑنا۔

توکل

اور تم نے مجھ سے توکل کے بارے میں سوال کیا ہے جو اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے بارے میں تم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو یعنی تم یہ اعتقاد رکھو کہ جو تمہارے مقدر میں ہے ہر صورت میں تمہیں ملے گا خواہ تم سے اسے پھیرنے کے لیے تمام عالم اپنی پوری طاقت کیوں نہ صرف کر لے اور یہ کہ جو تمہارے مقدر میں نہیں وہ تمہیں ہرگز ہرگز نہیں ملے گا خواہ تمام عالم تمہارا معاون و مددگار کیوں نہ ہو۔

اخلاص

اور تم نے مجھ سے اخلاص کے بارے میں دریافت کیا ہے جو اس بات کا نام ہے کہ تمہارے تمام اعمال اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہوں اور لوگوں کی تعریف سے تمہارے دل کو خوشی نہ ہو اور نہ ان کی مذمت کی تمہیں کوئی پرواہ ہو۔

ریا کاری کا سبب اور اس کا علاج

اور تم یہ جان لو کہ ریا مخلوق کی تعظیم کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ تم انہیں قدرت الہیہ کا مسخر دیکھو اور تم ان کو راحت یا تکلیف پہنچانے کی قدرت نہ رکھنے میں جمادات (پتھر وغیرہ) کی طرح سمجھو تا کہ ریا کاری سے بچ سکو تم جب انہیں قدرت

دارادہ والا سمجھو گے تو ریا کاری تم سے ہرگز دور نہیں ہوگی۔

(تشریح) سالک اور طالب حق کو سچا پکا مخلص اور صحیح مرشد اور شیخ تلاش کرنا چاہیے تاکہ اس کی اتباع کر کے اپنے برے اور گندے اوصاف دور کر سکے اور اس شیخ کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے جس سے فیض کا حصول مشکل ہو جائے، نہ اسے خدا کا درجہ دے کہ اس کی عبادت کرنے لگ جائے بلکہ اس کو نائب رسول (۱) سمجھ کر خیر کے کاموں اور سنت کے مطابق امور میں اس کی پیروی کرے۔

اتھارہویں نصیحت

بیٹا! تمہارے باقی ماندہ مسائل بعض میری تصنیف کردہ کتابوں میں لکھے مل جائیں گے لہذا انہیں وہاں دیکھ لینا اور بعض ایسے ہیں جنہیں ضبط تحریر میں لانا حرام ہے، تم جو جانتے ہو اس پر عمل شروع کر دو تاکہ تم جو نہیں جانتے وہ بھی تمہارے سامنے آشکارا ہو جائے۔ (تشریح) علماء کی کتابیں اور خاص کر ایسی کتابیں جو تہذیب نفس سے تعلق رکھتی ہیں انہیں مطالعہ کرنا چاہیے اور اوصاف رذیلہ دور کرنے کی کوشش اور اوصاف حمیدہ پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے کاموں سے بچنے اور نیک کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔

انیسویں نصیحت

بیٹا! آج کے بعد تم کو جو چیز بھی مشکل معلوم ہو اسے دل کی زبان سے پوچھنا (یعنی اپنے دل سے سوال کرنا اور استاد سے سوال کرنے میں جلدی نہ کرنا جیسے کہ آگے ذکر کی جانے والی آیات میں اس طرف اشارہ ہے۔)

(روایتوں میں آتا ہے کہ بنی تمیم کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف رکھتے تھے، ان لوگوں نے باہر ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا وہ بھی صرف نام لے کر اس پر یہ آیت

مبارک نازل ہوئی:

﴿ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ۝ ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ۝﴾
(الحجرات. ۵)

”بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر آ جاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اللہ بڑا مغفرت والا بڑا رحم والا ہے۔“ (اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ استاد اور مرشد سے سوال کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے) اور حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کرو جب انہوں نے (حضرت موسیٰ علیہ السلام سے) ارشاد فرمایا (جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی شاگردی اختیار کی تھی)

﴿فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا﴾ (الكهف. ۷۰)
”اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود ہی اس کے ذکر کی ابتداء نہ کر دوں“ اور سوال کرنے میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ تم اس (سوال کی حقیقت) تک نہ پہنچ جاؤ، یا یہ کہ وہ (سوال پوری طرح) کھل کر تمہارے سامنے نہ آ جائے اور تم اسے دیکھ لو۔ قرآن پاک میں ہے:

﴿سار بكم اياتي فلا تستعجلون﴾ (الانبياء. ۳۷)

”ہم عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے سو تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ“ اور وقت سے پہلے سوال نہ کرنا اور تم یہ یقین رکھنا کہ ”سیر“ یعنی چلنے اور بدو و جہد کے بغیر مقصد تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿اولم يسيرا في الارض فينظروا﴾ (الروم. ۹، الفاطر. ۳۳)

”کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ یہ دیکھتے.....“

(تشریح) جلد بازی نقصان پہنچاتی ہے اسی طرح سوال کرنے میں جلدی کرنا بھی بے وقوفی کی علامت ہے، لہذا عمل کیجیے اور خوب غور و فکر سے کام لیجیے اور جو جانتے ہیں ان پر عمل کرتے رہیے اور اگر کسی کو مقتدی بنایا ہے تو اس کو تکلیف نہ پہنچائیے اس کی بات مانیں اور بقدر ضرورت سوال پر اکتفاء کیجیے۔

بیسویں نصیحت

بیٹا! بخدا تم اگر محنت کرو گے اور اس راستے پر چلو گے تو ہر جگہ ہر منزل میں عجائبات کا مشاہدہ کرو گے اس لیے کہ اس کام کی اساس اور بنیاد ہے جان کھپانا۔.....

(تشریح) محنت اور جدوجہد کرنے والا منزل مقصود اور مطلوب کو پالیتا ہے اور راد حق کا متلاشی اس کے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتا اور ذات باری تک پہنچ کر اس کی معرفت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، اور جو جس قدر مجاہدہ کرتا ہے اسی قدر آگے بڑھتا ہے اور اس کا پھل پاتا ہے۔

اکیسویں نصیحت

بیٹا! میں تمہیں آٹھ چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں تم انہیں میری طرف سے قبول کرو تاکہ قیامت کے روز تمہارا علم تمہارے خلاف حجت و دلیل اور جھگڑا کرنے والا نہ بنے ان میں سے چار پر تم عمل کرنا اور چار کو چھوڑ دینا، جن چار کو چھوڑنا ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ جہاں تک ہو سکے کسی مسئلہ میں کسی سے مناظرہ مت کرنا اس لیے کہ اس میں بہت سی آفتیں ہوتی ہیں اور اس کا گناہ اور نقصان نفع سے زیادہ بڑا ہے اس لیے کہ یہ ہر بری خصلت کی جڑ ہے جیسے کہ ریاکاری، حسد، کبر و بڑائی، کینہ، عداوت اور فخر و مباہات

۱۔ یہاں ایک عبارت ہے جس کا ترجمہ عام فہم نہ ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا وہ یہ ہے: کما قال ذوالسوء المصری رحمہ اللہ تعالیٰ لاحد من تلامذتہ: ان قدرت علی بذل الروح فعال والا فلا تشتغل بترہات الصوفیۃ۔

وغیرہ، ہاں اگر تمہارے اور کسی شخص یا قوم کے درمیان کوئی مسئلہ درپیش آجائے اور تمہارا مقصد یہ ہو کہ تم حق کا اظہار کرو نہ کہ حق کو ضائع کر دو تو پھر بحث کر سکتے ہو لیکن اس ارادے کی (کہ تم واقعی حق کے اظہار کے لیے بحث کر رہے ہو یا نہیں) دو علامتیں ہوتی ہیں:

پہلی علامت: تم اس میں کوئی تفریق نہ کرو کہ حق خواہ تمہاری زبانی ظاہر ہو یا تمہارے علاوہ کسی اور کی زبان سے۔

دوسری علامت یہ کہ: تنہائی میں بحث و مباحثہ ہونا تمہیں اس سے زیادہ پسند ہو کہ بحث کھلم کھلا مجمع میں سب کے سامنے ہو۔

اور تم یہ سمجھ لو کہ مشکلات کے بارے میں سوال کرنا ایسا ہے جیسے دل کی بیماری کا طبیب کے سامنے پیش کرنا اور ان مشکلات کا جواب دینا یہ اس بیماری کی اصلاح کی سعی اور کوشش ہے۔

تم یہ بھی یاد رکھو کہ جاہلوں کے دل مریض ہوتے ہیں اور علماء طبیب و معالج ہیں اور ناقص عالم صحیح اور اچھا علاج نہیں کر سکتا اور عالم کامل ہر مریض کا علاج نہیں کرتا بلکہ اس کا علاج کرتا ہے جس میں علاج قبول کرنے اور تندرست ہونے کی صلاحیت دیکھتا ہے، بیماری اگر پرانی ہو یا لا علاج ہو تو اسے دوا دارو سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسی صورت میں طبیب کی مہارت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا لہذا اس کا علاج کر کے اپنی عمر برباد مت کرو۔

تم یہ بھی جان لو کہ جہالت کے مرض کی چار قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم علاج کو قبول کرتی ہے اور باقی ماندہ تین قسمیں لا علاج ہیں، جو تین لا علاج ہیں وہ یہ ہیں:

۱۔ جس شخص کا سوال و اعتراض حسد و بغض کی وجہ سے ہو، ایسے شخص کو آپ جو بھی عمدہ سے عمدہ واضح اور فصیح و بلیغ جواب دیں گے اس سے اس کی تشفی ہونے کے بجائے اس کا بغض و حسد اور عداوت اور بڑھے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے جواب دینے میں مشغول ہی مت ہو۔ شاعر کہتا ہے۔

کل العداوة قد ترجی ازالتها الا عداوة من عاداتک عن حسد

ہر عداوت کے زائل ہونے کی امید ہو سکتی ہے، سوائے اس شخص کی عداوت کے جو تم سے حسد کی وجہ سے عداوت رکھے۔ لہذا تم ایسے شخص سے اعراض کرو اور اس کو اس کے مرض میں گرفتار چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾
(النجم: ۲۹)

”تو آپ اس کی طرف سے خیال ہی ہٹا لیجیے جو بے پروائی اختیار کیے ہوئے ہے ہماری نصیحت کی طرف سے اور اس کا کوئی مقصود ہی نہیں بجز دنیوی زندگی کے“
حاسد شخص: اپنے ہر قول و فعل کے ذریعہ اپنے علم کی کھیتی میں آگ اور بھڑکاتا ہے اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے:

۲۔ جس کا سبب حماقت ہو یہ بھی لا علاج مرض ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں (اللہ تعالیٰ کے حکم سے) مردوں کے زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا البتہ احمق کا علاج کرنے سے عاجز ہو گیا۔

ایسا آدمی وہ ہوتا ہے جو بہت تھوڑی مدت علم حاصل کرتا ہے اور علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کا بہت تھوڑا علم حاصل کرتا ہے، اور اپنی حماقت کی وجہ سے ایسے بڑے عالم پر اعتراض کرتا اور ان سے سوال کرتا ہے جنہوں نے اپنی تمام زندگی علوم عقلیہ اور نقلیہ کے حاصل کرنے میں صرف کردی، اس احمق کو پتا نہیں ہوتا اور (اپنی حماقت سے) یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز اس کے لیے باعث اشکال بنی ہے وہ اس بڑے عالم کے لیے بھی باعث اشکال بنی ہوگی اور ان کے لیے بھی مشکل ہوگی، جب اسے اتنی بات بھی معلوم نہیں ہوتی تو اس کا سوال حماقت پر مبنی ہوتا ہے لہذا اس کا جواب دینے میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔

۳۔ ایسا شخص جو رشد و ہدایت کا طالب تو ہو اور اکابر کی جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے اپنی سمجھ کے قصور پر محمول کرے اور اس کا سوال استفادہ کی غرض سے ہو لیکن وہ بیوقوف ہو اور جن چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے ان چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھ نہ سکتا

ہو، اس لیے اس کے جواب دینے کی طرف بھی توجہ نہ کرنا چاہیے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم انبیاء (کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی جماعت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کریں۔

۴۔ جو مرض قابل علاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص طالب رشد و ہدایت ہو، عقل مند اور سمجھدار ہو، حسد، غصہ کا مارا اور حب جاہ و مال اور شہوات کا شکار نہ ہو اور سیدھے راستے پر چلنے کا طالب ہو اور اس کا سوال کرنا اور اعتراض کرنا حسد کے طور پر اور عالم کو پریشان کرنے اور اس کی غلطی نکالنے یا امتحان لینے کے لیے نہ ہو تو ایسا شخص قابل علاج ہوتا ہے، ایسے شخص کے سوال کا جواب دینا مناسب بلکہ ایسے شخص کے سوال کا جواب دینا واجب ہے۔

۲۔ دوسری چیز جو قابل ترک ہے وہ یہ ہے کہ تم اس بات سے بچو کہ تم واعظ و نصیحت کرنے والے بنو اس لیے کہ اس میں بہت سی آفات کا شکار ہونے کا ڈر ہوتا ہے مگر یہ کہ تم جو کہو پہلے اس پر خود عمل کرو پھر لوگوں کو نصیحت کرو لہذا تم اس بات پر غور کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی تھی: اے ابن مریم! اپنے نفس کو نصیحت کرو اگر وہ نصیحت قبول کر لے تو پھر دوسرے لوگوں کو نصیحت کرنا ورنہ اپنے پروردگار سے حیاء کرنا، اور اگر بالفرض تم اس مرض کا شکار ہو (کہ دوسروں کو نصیحت کرو اور خود اس پر عمل نہ کرو) تو مندرجہ ذیل دو باتوں سے بچنا:

پہلی بات: بات کرنے اور عبارت اور اشارہ کرنے میں تکلف کرنے سے بچنا (یعنی اپنے وعظ میں عمدہ عمدہ الفاظ بتکلف ڈھونڈ ڈھونڈ کر استعمال کرنے سے بچنا) اور اشعار و قصائد پڑھنے سے احتراز کرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تکلف اختیار کرنے والوں کو ناپسند فرماتے ہیں اور کسی شخص کا حد سے تجاوز کر کے تکلف میں پڑنا اس کے باطن کے خراب ہونے اور دل کے غافل ہونے پر دلالت کرتا ہے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان آخرت کی آگ کو یاد کرے اور خالق کے احکامات بجالانے میں جو کوتاہی کی ہے اسے ملحوظ خاطر رکھے اور اپنی گزری ہوئی اس عمر کو یاد رکھے جسے اس نے لالچ اور لغویات میں ضائع کر دیا اور آئندہ آنے والے سخت مقابلت اور گھاٹیوں کو یاد

رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ خراب ہو ایمان پر خاتمہ نہ ہو اور یہ ذہن میں رکھے کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے آئے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا اور یہ کہ کیا وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے سکے گا؟ اور یہ کہ قیامت کے روز اس کا کیا حال ہوگا؟ میدان حشر میں کیا ہوگا؟ اور کیا صحیح سالم رہ کر بل صراط کو پار کر سکے گا یا یہ کہ جہنم میں گر جائے گا، اور ان چیزوں کا اپنے دل میں دھیان رکھے اور یہ خیال اسے آرام سے نہ بیٹھنے دے، دوزخ کی آگ کے بھڑکنے اور ان (آخرت میں پیش آنے والے) مصائب و آفات پر رونے دھونے اور ان کی فکر کرنے کو وعظ و نصیحت کہا جاتا ہے اور مخلوق کو ان چیزوں سے باخبر کرنے اور انہیں ان کی کوتاہیوں، بے اعتدالی، اور زیادتی کی اطلاع دینے اور انہیں ان کے عیوب پر مطلع کرنے کو وعظ و نصیحت کہتے ہیں تاکہ مجلس کے شرکاء اس آگ کی حرارت کو محسوس کر لیں اور یہ پیش آنے والے مصائب انہیں اس بات پر مجبور کر دیں کہ وہ جزع فزع کریں (یعنی ڈریں اور روئیں دھوئیں) اور گزری ہوئی عمر کا حسب طاقت تدارک کریں اور جو ایام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر گزرے ہیں ان پر حسرت و افسوس کریں۔

اس طرح کے کلام اور تقریر کو وعظ کہا جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب کسی کے گھر پر چڑھ کر آگیا ہے اور اس گھر والے اس میں موجود ہیں تو آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ، احتیاط کر لو، سیلاب سے بچنے کی فوراً کوشش کر لو، کیا ایسے موقع پر آپ کا دل یہ چاہے گا کہ آپ گھر والے کو اس حادثہ کی اطلاع بڑی مفصلی عبارت (اشعار و قصائد) اور نکتوں اور اشاروں (اور ذمعی الفاظ) کے ذریعہ دیں؟ ہرگز نہیں آپ کا دل ایسا ہرگز نہیں چاہے گا اسی طرح واعظ کی حالت ہوتی ہے اسے اس سے بچنا چاہیے۔

دوسری بات: یہ ہے کہ وعظ کے موقع پر آپ کی کوشش یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کی مجلس میں جوق در جوق آئیں اور ان پر وجد طاری ہو اور کپڑے پھاڑیں تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ بڑی اثر انگیز مجلس تھی اس لیے کہ یہ دنیا کی طرف مائل ہونے کی علامت ہے جو غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے بلکہ آپ کا عزم اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو دنیا سے نکال

کر آخرت کی طرف بلائیں اور معصیت و نافرمانی سے طاعت و فرمانبرداری کی طرف دعوت دیں اور حرص سے زہد کی طرف اور بخل سے سخاوت کی طرف آنے کی دعوت دیں اور دنیا اور نفس و شیطان کے دھوکے سے خدا کے خوف کی طرف لائیں۔

آپ، لوگوں میں آخرت کی محبت اور دنیا کا بغض پیدا کریں اور انہیں عبادت اور دنیا سے بے رغبتی کا درس دیں اس لیے کہ لوگوں کی طبیعت میں شریعت کے نظام سے بننے اور ٹیڑھ پن اور گمراہی اختیار کرنے اور ایسی چیزوں میں منہمک ہونے کا غلبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے والی ہیں اور برے اخلاق میں لگے رہنے کا شوق ہے اس لیے آپ ان کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کریں اور انہیں آئندہ پیش آنے والے خوفناک واقعات اور ہولناک مناظر سے ڈرائیں۔

ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کے باطن کی صفات میں تغیر آجائے اور ان کا ظاہری معاملہ بھی بدل جائے اور وہ طاعت خداوندی کے حریص اور شوقین بن جائیں اور نافرمانی سے رک جائیں یہ وعظ و نصیحت کا طریقہ ہے اور جو وعظ ایسا نہ ہو تو وہ اس وعظ کہنے اور اس کے سننے والوں دونوں کے لیے وبال بنے گا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسا وعظ شیطان اور بھوت ہے جو لوگوں کو راستے سے اچک کر ہلاک کر دیتا ہے لہذا لوگوں کو ایسے شخص سے دور بھاگنا چاہیے، اس لیے کہ جو یہ وعظ ان کو ان کے دین کے سلسلہ میں فائدہ پہنچائے گا یہ کام شیطان نہیں کر سکتا اور جس کو طاقت اور اختیار ہو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ ایسے آدمی کو وعظ کے منبر سے نیچے اتار دے اور اسے یہ کام کرنے سے روک دے اس لیے کہ یہ بھی اچھی باتوں کا حکم دینے اور بری باتوں سے روکنے میں داخل ہے۔

۳۔ تیسری وہ بات جو چھوڑنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ حکام و بادشاہوں کے ساتھ میل جول اور اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں اس لیے کہ ان سے میل ملاپ رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اختلاط بڑی زبردست مصیبت اور آفت ہے اور اگر آپ اس میں مبتلا ہو جائیں تو آپ ان کی تعریف اور مدح سرائی نہ کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فاق اور ظالم کی تعریف سے ناراض ہوتے ہیں اور جو ان کے دیر تک رہنے کی دعا کرتا ہے وہ گویا یہ پند کرتا ہے کہ

سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی رہے۔

۴۔ جو چیزیں چھوڑنا چاہئیں ان میں سے چوتھی یہ ہے کہ آپ حکام کے ہدایا اور عطیات ہرگز قبول نہ کریں خواہ آپ کو یہ کیوں نہ معلوم ہو کہ وہ حلال پیسے کے ہیں، اس لیے کہ طمع اور لالچ دین کو خراب کر دیتی ہے اور لالچ مداہنت اور ان کے سلسلہ میں رعایت کرنے اور ان کے ظلم پر ان کی موافقت کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں دین میں فساد پیدا کرتی ہیں اور اس کا سب سے کم ضرر یہ ہے کہ آپ نے اگر ان کے عطیات و ہدایا کو قبول کر لیا اور ان کی دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھایا تو آپ ان سے محبت کرنے لگیں گے اور جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے عمر کے طویل ہونے اور اس کے باقی رہنے کو طبعاً اپنی ضرورت سمجھ کے پسند کرتا ہے اور ظالم کے باقی رہنے کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کے بندوں پر ظلم ہوتا رہے اور روئے زمین پر فساد پھیلے۔

لہذا دین، انجام و آخرت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز نقصان دہ ہوگی، دیکھو تمہیں شیطان بہکا کر دھوکہ نہ دے یا تمہیں لوگوں کا یہ کہنا دھوکہ میں نہ ڈالے کہ تم ان حکام سے روپیہ پیسہ لے کر فقراء و مساکین میں تقسیم کر دو اور یہ دھوکہ نہ دے کہ یہ حکام گناہ اور فسق و فجور میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور تم اس کے بجائے اس پیسہ کو کمزوروں اور غریبوں پر خرچ کرو گے جو ان کے حرام پر خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ شیطان ملعون نے اس طرح کے خیالات اور وساوس پیدا کر کے بہت سے لوگوں کو ہلاک اور تباہ کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ میں کر چکے ہیں لہذا وہاں مطالعہ کر لیجیے گا۔

وہ چار چیزیں جنہیں آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہیں:

۱۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح معاملہ کرو کہ اگر وہ معاملہ تمہارے ساتھ تمہارا غلام کرتا تو تم اس پر اس سے خوش ہوتے اور اس کی وجہ سے تمہارا دل اس سے تنگ نہ ہوتا اور نہ تم اس سے ناراض ہوتے، اور جس چیز کو تم اپنے اس مجازی غلام کی طرف سے اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی پسند نہ کرو اس لیے کہ وہ تمہارا حقیقی مالک اور آقا ہے۔

۲۔ تم جب لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو ایسا کرو جو تم لوگوں سے اپنے لیے پسند کرتے ہو اس لیے کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام لوگوں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

۳۔ تم جب علم پڑھو یا اس کا مطالعہ کرو تو تمہارا علم ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے دل کی اصلاح کرے تمہارے نفس کا تزکیہ کرے بالکل اس طرح جیسے اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ تمہاری زندگی کا صرف ایک ہفتہ باقی ہے تو پھر لازمی طور سے اس عرصہ میں تم نہ علم فقہ میں مشغول ہو گے نہ علم اخلاق، اصول اور علم کلام وغیرہ میں اس لیے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ علوم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کے بجائے تم دل کی حالت درست کرنے اور نفس کے اندر اچھے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرو گے اور دنیاوی تعلقات اور اشیاء سے اعراض کرو گے اور اپنے نفس کا مذموم اخلاق سے تزکیہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی عبادت اور اچھے اوصاف سے متصف ہونے کی کوشش میں لگو گے اور یہ یاد رکھو کہ بندے پر کوئی دن یا رات ایسی نہیں گزرتی جس میں اس کی موت کا آنا ممکن نہ ہو۔

بیٹا! تم ایک بات اور بڑے غور سے سنو اور اس پر خوب غور کرو تمہیں اس میں جان چھڑانے اور خلاصی کا راستہ ملے گا، دیکھو اگر تمہیں یہ اطلاع مل جائے کہ ایک ہفتہ کے بعد بادشاہ تمہیں اپنا وزیر منتخب کر لے گا تو یقیناً تم اس مدت میں پوری کوشش کرو گے کہ ان چیزوں کی اصلاح کی جائے جن پر بادشاہ کی نظر پڑتی ہے، مثلاً کپڑے، جسم، گھر اور اس کا اسباب و سامان وغیرہ اب تم اس چیز پر غور کرو جس کی جانب میں نے اشارہ کیا ہے اس لیے کہ تم بڑے سمجھدار ہو اور تمہارے لیے بات کا سننا کافی ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ (لہذا جب تمہیں پتہ ہے کہ غفریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دربار میں بلانے والے ہیں اور وہاں تمہیں یا تو انعامات و خلعتیں ملیں گی یا عذاب ہوگا، جیسا کیا ہوگا ویسا بھرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نظر دلوں اور نیتوں پر ہوتی ہے تو اب تم خود غور کرو کہ تمہیں کیا چیز درست کرنی چاہیے۔) (۱۹)

اور اگر تم دل کے حالات کا علم جاننا چاہو تو ہماری تالیفات احیاء العلوم وغیرہ دیکھ لو، اس علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے اور اس کے علاوہ جو علم ہے وہ فرض کفایہ مگر (اس کے علاوہ امور کا) اتنا علم جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کیا جائے (وہ بھی فرض عین ہے) اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے حاصل کرنے کی توفیق دے گا۔

۴۔ تم دنیا سے اس سے زیادہ ہر گز جمع نہ کرنا جو تمہارے لیے ایک سال کے لیے کافی ہو جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کے لیے دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنی دعاء میں) ارشاد فرمایا کہ اے اللہ! آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی روزی اتنی مقرر کر دے جو ان کے لیے بقدر ضرورت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زوجہ مطہرہ کے لیے ایک سال کا غلہ وغیرہ کا بندوبست نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ صرف ان (ازواج مطہرات) کے لیے ایسا کرتے تھے جن کے بارے میں اس سلسلے میں کمزوری کا احساس ہو لیکن جو مضبوط یقین والی تھیں ان کے لیے آپ ڈیڑھ دن سے زیادہ کی روزی کا بندوبست نہیں فرمایا کرتے تھے۔

(تشریح) آپ نے یہ آٹھ باتیں پڑھ لیں انہیں بار بار پڑھئے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ان پر اچھی طرح عمل کیجیے ان شاء اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی نظروں میں باعزت ہوں گے اور شیطان اور نفس کے پھندے میں پھنسنے سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

بائیسویں نصیحت

بیٹا! میں نے اس کتابچہ میں تمہاری درخواست اور مطلوبہ چیزوں کو لکھ دیا ہے لہذا تمہیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور مجھے بھلا ناامت، میرے لیے دعائیں کرنا، اور تم نے مجھ سے جن دعاؤں کا سوال کیا ہے وہ دعائیں احادیث کی صحیح کتابوں میں سے تلاش کر لو اور درج ذیل دعا ہر وقت پڑھا کرو خاص کر فرض نمازوں کے بعد ضرور پڑھنا جو یہ ہے:

اے اللہ میں آپ سے کامل مکمل نعمت کا سوال کرتا ہوں، اور ہمیشہ رہنے والی عصمت، اور شامل حال رہنے والی رحمت، اور حاصل رہنے والی عافیت، اور خوشحال ترین اور خوب آسودگی والی دنیاوی زندگی، اور خوش بخت ترین عمر، اور کامل و مکمل ترین احسان، اور سب سے زیادہ شامل حال رہنے والا انعام، اور بہت زیادہ مسرور کن فضل و کرم، اور ایسی مہربانی جو قریب ترین ہو۔

☆.....☆.....☆

اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمارے مخالف نہ بنے گا، اے اللہ ہماری زندگی کو سعادت پر ختم فرمائیے، اور ہماری آرزو میں مزید اضافہ کے ساتھ پوری کر دیجیے، اور ہماری صبح و شام کو عافیت کے ساتھ ملا دیجیے، اور ہمارے مال اور انجام کا منجھی اپنی رحمت کو بناد دیجیے (یعنی آپ کی رحمت کی ہی طرف ہمارے کاموں کا انجام و اختتام ہو)، اور ہمارے گناہوں پر اپنے عفو و درگزر کا ڈول بہا دیجیے، اور ہمارے عیوب کی اصلاح کر کے ہم پر احسان فرمائیے، اور تقویٰ کو ہمارا توشہ بناد دیجیے، اور آپ کے دین کے سلسلے میں ہماری ساری کوشش ہو، اور ہم آپ پر ہی اعتماد اور بھروسہ کریں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْبَعَةِ
تَمَامُهَا، وَمِنَ الْعِصْمَةِ دَوَامُهَا،
وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُولُهَا، وَمِنَ
الْعَافِيَةِ حُصُولُهَا، وَمِنَ الْعَيْشِ
أَرْغَدُهُ، وَمِنَ الْعُمُرِ أَسْعَدُهُ، وَمِنَ
الْإِحْسَانِ أَتَمَّهُ، وَمِنَ الْإِنْعَامِ
أَعَمَّهُ، وَمِنَ الْفَضْلِ أَغْذِبُهُ، وَمِنَ
اللُّطْفِ أَقْرَبُهُ.

☆.....☆.....☆

اللَّهُمَّ كُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا،
اللَّهُمَّ اخْتِمِ بِالسَّعَادَةِ أَجَالَنا،
وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ أَمَالَنا، وَاقْرُنْ
بِالْعَافِيَةِ غَدُونَنَا وَاصْلَانَا، وَاجْعَلْ
إِلَى رَحْمَتِكَ مَصِيرَنَا وَمَالَنا،
وَاصْبُبْ بِسَجَالِ عَفْوِكَ عَلَيَّ
ذُنُوبَنَا، وَمَنْ عَلَيْنَا بِإِصْلَاحِ
عُيُوبِنَا، وَاجْعَلِ التَّقْوَى زَادَنَا،
وَفِي دِينِكَ اجْتِهَادَنَا، وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا وَاعْتِمَادَنَا.

☆.....☆.....☆

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلٰی نَهْجِ الْاِسْتِقَامَةِ،
وَاَعِزَّنَا فِی الدُّنْيَا مِنْ مُّوْجِبَاتِ
النَّدَامَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَخَفِّفْ عَلْنَا
ثِقَلَ الْاَوْزَارِ، وَارْزُقْنَا عِشَّةَ
الْاَبْرَارِ، وَاکْفِنَا وَاصْرِفْ عَلْنَا
شَرَّ الْاَشْرَارِ، وَاعْتِقْ رِقَابَنَا
وَرِقَابَ اَبَائِنَا وَامْهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا
وَاحْوَانِنَا مِنَ النَّارِ، بِرَحْمَتِكَ
یَا عَزِیزُ یَا غَفَّارُ، یَا کَرِیْمُ یَا سَتَّارُ،
یَا عَلِیْمُ یَا جَبَّارُ، یَا اللّٰهَ یَا اللّٰهَ یَا اللّٰهَ
بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ،
وَبِـاَوَّلِ الْاَوَّلِیْنَ،
وَبِاٰخِرِ الْاٰخِرِیْنَ، وَیَا ذَا الْقُوَّةِ
الْمُتِیْنِ، وَیَا اَرْحَمَ الْمَسٰکِیْنِ،
وَبِاَرْحَمِ الرَّاحِمِیْنَ، لَا اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِیْنَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ.

اے اللہ ہمیں استقامت کے راستہ پر
ثابت قدم رکھے، اور ہمیں دنیا میں ایسے
کاموں سے بچائے جو قیامت کے روز
ندامت کا ذریعہ بنیں، اور ہم سے
گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیجیے، اور ہمیں
نیکیوں کی سی زندگی عطا کر دیجیے، اور آپ
ہمارے لیے کافی ہو جائیے اور ہم سے
بروں کے شر کو پھیر دیجیے، اور ہماری اور
ہمارے آباء و اجداد اور ہماری ماؤں،
بھائیوں اور بہنوں کی گردنوں کو جہنم سے
آزاد کر دیجیے، اپنی رحمت سے اے عزیز
اے غفار اے کریم اے ستار اے علیم
اے جبار اے اللہ اے اللہ اے اللہ.....!
محض اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین
اور اے سب سے پہلے اور اے سب
کے آخر میں باقی رہنے والے، اور اے
مضبوط قوت والے اور اے مساکین پر
رحم کرنے والے اور اے ارحم الراحمین،
نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے،
آپ پاک ہیں بے شک میں ظلم کرنے
والوں میں سے ہوں۔

وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین و الحمد للہ رب العالمین

